周易擇言

周易擇言卷五

瑞安　鮑作雨　雲樓　集著

同里　項傅梅　茗垞　校栞

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣釋文卑如字又音婢本又作埤同

從有易後追溯畫前之易卻就面前指點天尊地卑上一截皆面前道理下一截皆易書所有見聖人非鑿空作易○乾坤定矣一句兼六十四卦在內猶天覆地載萬物無不包也又以爻之貴賤秩然者象天地萬物之卑高不一故曰位對爻之剛柔判然者象陽之常動陰

之情僞故曰觀其情僞則貴之方事物之情形皆以[illegible]

聚以羣分方以類聚二句蓋互言之分聚得宜則吉不得宜則凶卦爻吉凶皆自此生在天成象者日月星辰有往來盈虛在地成形者山川動植有出納生息[illegible]卜筮之陰陽變化即自此見

是故剛柔相摩八卦相盪（摩[illegible]本又作磨[illegible]盪眾作蕩王肅音唐黨反）

以聖人畫卦言剛柔兩畫相摩爲四四相摩爲八八相盪爲六十四則卑高動靜吉凶變化皆在其中矣用易卜筮者亦然重卦爲盪

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑（[illegible]霆徐又徒鼎反又音定運行姚作違行）

卦爻中亦有變化成象者皆雷霆風雨日月寒暑[illegible]

自具

乾道成男坤道成女

又有變化成形者凡得乾道者皆成陽男凡得坤道者皆成陰女山川動植其形皆分陰陽亦易所自具

乾知大始坤作成物釋文大王肅作泰坤作虞姚作坤化

總而言之全易不外乾坤凡變化成象成形之物莫非乾主管其大始而坤作爲以成物知猶主也蓋乾坤即天地之道易與造化無二也

乾以易知坤以簡能釋文易知以豉反鄭荀董並音亦

又從知大始作成物推出乾坤易簡之理來乾健而動故易坤順從陽故簡乾坤之功雖無窮而其理則至約也坤簡即承乾易來實一理也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣釋文馬王肅作而易成位乎其中

人能廓然大公如乾之易則其心光明正大而人易知物來順應如坤之簡則其事要約不煩而人易從易知則人樂盡其心故有親易從則人樂盡其力故有功情親則可久功多則可大曰可久可大尙是賢人德業到得久大之極則全乎乾坤之易簡而天下之事理無不得矣此聖人之事故成其人之位參乎天地之中○或謂賢字活說賢於人之德業亦通

○右第一章

此章以造化自然之易明易書之合於造化前後皆以乾坤括全易而欲人法其易簡之德爲上下

傳綱領

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶釋文虞本更有悔吝二字按李鼎祚以聖人設卦絶句觀象繫辭焉絶句

上古聖人設爲六十四卦則天地變化人事吉凶之象皆在其中觀卦爻之象卽可知三極之道矣中古聖人又慮百姓不知於是就卦爻所有之象各繫吉凶之辭明示人以趨吉避凶此易所以有象又有辭也吉凶該悔吝无咎在内○卦象中陰陽交錯順則吉逆則凶當則吉否則凶故繫辭以明之

剛柔相推而生變化

中言聖人設卦不外剛柔兩畫互相推盪而柔變爲剛則化去其柔剛變爲柔則化去其剛卽此相推變化之象或當或否而氣化事物之吉凶皆原于此聖人由是觀象而繫以辭而著卦之法亦視此○剛柔相推如晝漸推過去而變爲夜夜漸推過去而變爲晝凡陰陽變化之運皆如此○按相推與相摩不同相摩是一畫生兩畫每一陽畫上又摩出一陽一陰來一陰畫上亦摩出一陰一陽來所以一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四卦成大橫圖相推則陽又漸漸推出陰來陰又漸漸推出陽來只是一畫變一畫亦能變成六十四卦方長者爲變則已消者爲化也故曰相推而生變化○本義變謂陰變陽化謂陽化

陰按化而裁之謂之變則不分陰陽

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

是故以人事言卦爻之辭有言吉者以其有人事順理而得之象辭有言凶者以其有人事逆理而失之象又有不言凶而言悔言吝者則以其人事小失而有憂虞之象雖未至于凶已足致悔而取羞也憂虞猶言憂虞○虞氏翻曰悔象憂吝象虞趙氏玉泉謂吝卽未失之先狃于安溺于樂而爲虞之象此以虞謂驩虞之虞晷通○首節止言吉凶此節復推出悔吝本義謂吉凶相對而悔吝居其中悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶是也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也釋文虞作晝夜者剛柔之象

又以天地之氣化言卦爻之柔變剛而柔漸化去者陽進陰退之象也剛變柔而剛漸化去者陰進陽退之象也柔既變剛則全乎陽而爲晝之象矣剛既變柔則全乎陰而爲夜之象矣總而言之人事之吉凶悔吝氣化之晝夜進退其象皆備於卦爻之中每卦六爻既由變化而成剛柔則天地人之至理不外是矣故曰六爻之動三極之道也動卽變化極至也三極三才各一太極也○本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也又進自柔趨剛退自剛趨柔亦通○按各爻皆有三極之道本義初二爲地三四爲人五上爲天不必泥○上文言剛柔相推而生變化此言變化之極復爲剛柔乃變出之剛柔也但上文剛柔變化本

象天道人事言此節進退晝夜專以天道明之晝夜該陰陽寒暑治亂循環之運俱在內剛柔之分莫明於晝夜至變易至不易亦莫明于晝夜故特舉晝夜以明天道○胡氏炳文曰此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極則卦爻未生之先統體一太極也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也釋文易之序也虞本作象所樂虞本作所變玩虞作翫

是故學易之君子身之所居而無不安者循乎易中卦爻始終上下之序故悉合事理當然之次第也心之所樂而玩索不厭者以三百八十四爻旨遠辭文愈讀愈有益也爻辭彖象言本義玩者觀之詳孔氏穎達曰若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

是以自天祐之吉无不利

是故君子平居學易則觀剛柔變化之象以窮其原玩吉凶悔吝之辭以研其蘊而天地萬物之理無不洞徹于心胸矣及其動而用易則觀卜筮變動之卦爻而玩其占決之吉凶則天地萬物之理無不因應而曲當矣如是則三極之道靜爲我體動爲我用是以自天祐之吉无不利也本義凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也上節居象動靜此居字專就靜言〇平居觀象玩辭理會得易理到用時乃能觀變玩占審吉凶悔吝之幾故有不動動無不吉也胡氏炳文曰上文示

人以吉凶悔吝者作易之事此獨吉而無凶悔吝者學
易之功也

右第二章

此章承上章言聖人作易有象有辭皆示人以三
極之道君子因以學易用易而承天祐也上章歸
重易簡此章歸重觀玩亦爲諸章綱領

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖者文王所繫之卦辭乃言一卦之全象爻者周公所
繫之爻辭乃言各爻有一節之變即全象而析其始終
上下之次第也象謂六十四卦所象之事理變謂六爻
位置義理各有變異不同○虞氏翻謂八卦以象告故
言乎象爻有六畫九六變化故言乎變亦通但義倘未

備

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也釋文疵徐才斯反

卦爻辭中有云吉凶者乃言人事之失與得有云悔吝者則言其未大失而有小疵也又有云无咎者則言其始雖有過而終能補過故善之也上章止言吉凶悔吝此復言无咎卦爻之辭始備○吉凶者失得之象重象字吉凶者言乎失得重言字小疵者憂虞之根也吉一而已凶悔吝則三焉全賴善補其過庶幾无咎此聖人冀人自新之意

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

覆解前兩節天下之人不外貴賤兩項天下之事不外小大兩項天下人事之歸宿不外吉凶兩項惟爻言其變則分別貴賤當行之義者存乎爻之位而已彖言乎象則齊正小大異宜之用者存乎卦之體而已吉凶言其失得則辨別吉凶所由致者存乎卦爻之辭而已此三者易之顯然示人者也齊猶定也至於辭之中或言悔吝或言无咎亦吉凶之原而其意又有微焉者言悔吝則欲其知憂而憂悔吝者存乎一念善惡初分之介制之使不至于悔吝過此則悔吝已成憂亦無及矣言无咎者則欲其能自震動而震无咎者存乎內省知過有自悔之心乃能奮發以補過也介謂辨別之端如界限之界震動也悔吝是吉凶之微處介又是悔吝之微

處此二句欲人于悔上着力尤于介上着力知悔則可
无咎不至于凶若又于悔吝之介憂之則并無悔吝而
全乎吉矣
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之
總結上文卦有小大即彖爻之貴賤在內辭有險易吉
爲易凶悔吝爲險无咎先險而後易凡險易之辭皆就
卦爻之當否而各指其所向之吉凶以示人趨避而已
之猶向也○王氏肅謂陽卦大陰卦小卦列則大小分
故曰齊小大者存乎卦本義亦從其說朱子又云卦有
小大看來只是好底卦便是大不好底卦便是小大卦
辭易小卦辭險愚謂小大不拘定陰陽險易亦不拘定
小大如小畜小過以陰爲主固小矣大有亦以陰爲主

何嘗不大如屯蹇以陽大爲主而辭險晉升以陰小爲
主而辭易大抵聖人見天下事理大小不齊於是設六
十四卦以括盡大小事理大者如大德之敦化小者如
小德之川流各得其正是之謂齊但其中大小之等甚
多如乾最大坤次之六子又次之諸卦有以一世言者
如否泰爲大而蹇解次之以蹇較否則小以睽較蹇則
又小有以一事言者如訟小而師則大旅小而豐則大
噬嗑小而頤則大同人小而大有則大大者分爲六爻
處置小者亦分六爻處置事理乃盡即如一訟一旅何
關大道然不包舉小事又何以爲易若指定陰小陽大
恐難盡通又大卦小卦皆有險易之辭皆以每爻所處
之當否而分亦非大卦六爻皆易小卦六爻皆險也

右第三章

此章申言次章聖人觀象繫辭之大意乃諸卦爻之通例也以辭爲主

易與天地準故能彌綸天地之道釋文彌本又作弥天下之道一本作天地

推原聖人作易書與天地準擬適相符合故能於天地之道彌縫內外無少欠缺而其中事事物物條理秩然如絲綸之經緯也彌則其大無外合萬爲一綸則其小無內一實萬分也蓋易爲前聖人窮理盡性至命之書故後聖人遂以易窮理盡性至命

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀釋文察於一本作覩于反終鄭虞作及終之說如字宋衷始銳反

言聖人窮理之事天文之晝夜上下地理之南北高深皆有幽而無形明而有形之故惟以易書陰陽變化之理仰觀俯察則可知天地幽明之故矣又以陰陽變化之理推原人物之始所以生由始而反轉推驗其終所以死則知人物死生之說矣又以陰精陽氣聚而成物知爲神之伸及其魂游魄降散而爲變知爲鬼之歸則鬼神之情狀亦無不知矣幽明死生鬼神三者盡乎陰陽之理矣程子曰原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已朱子云人未死如何知得死之理只是原其始之理將後面摺轉來看便見得以此之有知彼之無按諸儒皆謂陰精爲魄爲鬼陽氣爲魂爲神禮記宰我問吾聞鬼神之名不知所謂子曰氣

也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也

註氣謂噓吸出入者也耳目之聰明爲魄是謂此只就生人身上說鬼神乃精氣爲物一句之義精魄屬陰便稱鬼魂氣屬陽便稱神也但易言鬼神之情狀不專就生人言凡精氣相合而生人生物即是神之情狀及至精氣分散魂游魄消變其常即是鬼之情狀神即天地所以明人物所以生之道也鬼即天地所以幽人物所以死之道也知此方是鬼神正解精氣爲物却有所以聚者游魂爲變却有所以變者知得如何聚如何變纔是知鬼神情狀

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛（釋文流京作留）

綱天處
作變天

進言易道直與天地相似不但卑之而已故聖人用易以盡性亦與天地純粹精粹其性中有知卽天之德性中有仁卽地之德知周萬物與天相似也常則以仁道濟天下而其知不過變則以仁用權旁行而其知亦不流與地相似也知之盡則默契天理之當然又知天命之本然故暢然無所憂仁之盡則隨所處而安無一息之閒而敦厚乎仁焉故肫然而能愛愛者仁之施于外者也此皆相似不違之實也○本義旁行者行權之知也不流者守正之仁也愚按道濟旁行皆行仁之事不過不流仍繳上知字不流與不違不過文法一例旁行是行似不宜貼知字講○知周萬物卽上節窮理之事但

知周是裁我成說理已不待窮也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體釋文範圍馬王肅張作犯違而知如字荀爽荀柔之明僧紹音智

又進言易道并能裁成天地不但相似而已故聖人用易以至命則如鑄金有範周圍完密使天地之化皆就中道而不過由是萬物之在天地間者聖人皆有以委曲成就之而一無所遺此即致中和位天地育萬物之事也凡天地間爲明爲生爲神屬陽者皆晝之道爲幽爲死爲鬼屬陰者皆夜之道聖人則通兼晝夜之道而知其所以然又不但知其故知其說知其情狀而已是蓋其主宰之神本無方所而變易之用本無形體天地

也聖人也易書也同此神同此易同此无方无體聖人所以窮理盡性至命其原蓋出于此通猶兼也○神是陰陽不測之中有箇主宰在却無方所可尋易是陰陽之變化處有箇運用在却無形體可見易字指書中變易之理按此神易就聖人用易上見其與天地之神易同也○孔氏穎達謂无方无體各有二義一者神不見其處所云爲是无方也二則周游運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也邵

子曰神者易之主易者神之用

右第四章

此章申言首章次章學易用易之事惟聖人能盡

易道與天地合其德也

一陰一陽之謂道

上章所謂天地之道只是一陰一陽之氣迭爲運行其所以運之理則謂之道陰陽以對待爲體以流行爲用皆氣也亦形下之器也其形而上者謂道此專就天地言道之全尚未說到人但人道之動靜語默亦不外一陰一陽下文乃詳言之

繼之者善也成之者性也

此節從天說到人道本在天地者也繼此道以發育萬物純是元善之理謂萬物所資始此天地之善也由是萬物之生皆受天地繼善之理而具之于身以成其性繼善由靜而動爲陽之事成性由動而靜爲陰之事其

者天地萬物之心卽乾之元也繼者繼續無間又自天之人有相繼之義成性則人得元善之全物得元善之偏所謂各正性命也按此兩節是夫子言性與天道極精微語中庸天命之謂性孟子性善之說皆本此○荀子韓子諸人論性皆主氣質言程朱論性則以理爲主而兼氣質言惟中庸孟子專主理言今觀夫子此言則天地生物之善卽繼乎道而來物生之性卽受乎善而成皆就天人相付受之初而言只有一片生生之理并未落到氣質如此言性則與天道之善毫無分別可見子思孟子之深于易理蓋氣質是形下之器性是形上之道道與性只是一箇善若兼形下之氣質言卽非形上之性道矣或問成性兼人物言人性雖善物性不皆善謂

性即是善恐說不去曰此辨甚好只緣諸儒論性俱就得氣成形後說不但物有未善即人亦多未善不知易言成性只就天生人物之理說命之爲人即成其人性之正命之爲物即成其物性之正此即天地元善之德最正固處人物各得其生理之正故性即是善但人有人之理其善全物有物之理其善偏乃人與物之分應如此故曰各正性命性字原只在得氣成形之始而觀總是元善之理若落到氣質即人之全善者亦不能無昏蔽偏駁矣而况物乎

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣釋文鮮鄭作尟

此節從性說到氣質成性之始無有不善及性麗于氣

質則惟生知之聖能全其本性之善其餘皆墮于一偏有偏于仁者則隨所見而謂性爲仁有偏于知者則隨所見而謂性爲知至于百姓氣質尤多昏濁雖日用間亦有仁知之理而叩之則茫然不自知故能知君子仁知之道而體之於身者鮮矣此道字是人道卽率性之謂上章聖人知仁合一卽君子之道也仁者知者百姓皆就氣質言人性雖善而氣質則有昏明之異朱子所謂性如寶珠氣質如水水有清有汙故珠或全見或半見或不見〇君子道鮮由氣質之蔽與上章窮理盡性反對〇本義仁陽知陰與上章不同似不必泥

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德釋文鄭作藏

此二節發說一陰一陽之道以見天地之盛德大業造化之功曰仁由內而顯之於外如春生夏長之類陽之事也機緘之妙曰用由外而藏之于內如秋收冬藏之類陰之事也鼓動萬物而顯之藏之皆天地自然之道非若聖人有憂民之心所以爲盛德大業之至藏諸內者極其富有故曰大業顯諸外者日新不窮故曰盛德業是事之已成者極贊天地之化不與聖人同憂亦與上章至命相對○程子曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙無方變化無迹藏諸用也天地無心而成化聖人有心而無爲朱子謂顯仁如樹之一根生許多枝葉花實藏用如一核成一箇種子按一理發爲萬事萬物故曰日新此是德盛處一事一物皆藏得衆理故曰富

有此是業大處天地聖人同此分量但有无心有心之異故前章言聖人能至命而此章又言不與聖人同憂

生生之謂易

進言顯藏之妙總由陰生陽陽生陰生生不已則變易無窮初無定體故有此富有日新是天地之道不外无體之易聖人準天地之道亦不外无體之易此書之所以名易也此易字兼理與書言就天地自然之易說到聖人所作之易也

成象之謂乾效法之謂坤 釋文成象蜀才作盛象效胡孝反馬韓如字蜀才作效

生生兼陰陽言成象效法又分言乾陽坤陰乾主氣而資始故生生而成象坤主形而資生故生生而效法本義效呈也法謂造化之詳密而可見者○成象彈然成

箇氣數教法蓋然是出物則即天施地生所以為盛德大業也按此就易之乾坤言天地亦包六十四卦言故下文直言占事

極數知來之謂占通變之謂事

生生是陰陽消息之理有理即有數乾坤生六十四卦陰陽之數備矣人以蓍龜推極其數可知將來之吉凶是之謂占占卜筮也人事有吉凶變動極數以知其變動而趨吉避凶以通其變是之謂行事占在事前未定而屬陽事在占後已決而屬陰占事內亦有盛德大業在張氏振淵曰舉乾坤見天地間無物而非陰陽之生生舉占事見日用間無事而非陰陽之生生愚按上文仁者知者百姓皆不知君子之道故此三節言聖人作

易以乾坤盡天地之道又用占事以盡君子之道

陰陽不測之謂神

總結上文凡天道人道莫非一陰一陽迭運而其不測處即謂之神不測是兩一字極圓活處張子曰兩在故不測梁氏寅曰陰陽非神也陰陽之不測者神也按此節緊承上節來言易書中自有不測之神故能知來通變此章只一陰一陽之謂道一句已括盡大意中間善性神知顯藏德業乾坤占事俱分陰陽而一陰一陽之生生不已處即易之所以无體一陰一陽之變化不測處即神之所以无方神易總在道內易書所以明此道也

右第五章

此章承上章中言天地之所以爲道人物之所以

爲性神易所以无方體不外一陰一陽而已

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣釋文邇本又作邇音介

廣以量言大以體言遠邇皆兼地與時言禦止也盡也易理所該無止境無盡時也靜而正隨在隨時皆有安貞之理也天地之間無不備凡幽明死生晝夜事事物物皆是此節渾言易之廣大未說到生生

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉釋文專陸作塼音同

易之所以廣大由於生生生生由于陰陽奇偶二體乾體奇靜則專一動則直遂其道至易能知大始是以大

生爲坤體偶靜則翕合動則闢開其道至簡能生成物是以廣生爲乾之奇所以行乎坤之偶坤之偶所以承夫乾之奇本義乾坤各有動靜靜體而動用靜別而動交也朱子語類云天是一箇渾淪底物雖包乎地之外而氣則迸出乎地之中地雖一塊物在天之中其中實虛容得天之氣迸上來故此乾坤包六十四卦只是奇偶兩體以乾坤言天地之大生廣生卽是言易也故大生卽成象廣生卽效法亦覆解上章之義○吳氏澄曰翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者出乎此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

就上文贊易書之廣大實是以配天地而其陽動生陰

陰動生陽謂之變通卽來易通變之理是以配四時其陰陽之靜而有別其義則配日月其動靜之專直而易翕闢而簡是易之著也則配天地易簡之至德○首章易爲賢人之德簡爲賢人之業此云至德兼業言按廣大句爲綱天地有四時日月而易之廣大亦有變通陰陽配之天地有至德而易之廣大亦有易簡配之配象相準相似範圍三層○夫子作傳本是一氣相承說雖經後人章分節解而前後語脈貫通處總是申上未盡之義善讀者皆可融會前後諸章以釋一章一節之旨茲舉其凡餘可類推

右第六章

此章承上章生生謂易而贊易書之廣大與天地

之道一一相配

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地釋文禮蜀才作體卑必爾反本亦作埤徐音埤下同

自首章至六章皆言易道同天地而歸于易簡至德故以至極贊之惟其至極故聖人體易以崇其德而廣其業何以崇德由其以易窮理則其知效天之崇始條理也何以廣業由其以易循理則其禮法地之卑終條理也本義子曰字疑皆後人所加○朱子語類地卑便廣高則狹了按地卑則至穢至悉之物無所遺禮亦如此所以業廣前言天地盛德大業此言聖人崇德廣業所以配天地但盛德大業天地本合言此則德業分配天地又前言知仁此言知禮禮卽仁之見著實處知崇

故易知禮卑故倣能

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

自天地一崇一卑之位既設而變化無窮之易道已行乎其中崇者知也卑者禮也易者道義也是故聖人崇效卑法亦以知禮已成之性存之又存則道義從此出生也道得于心則德崇義見于事則業廣接成性即本成之性即知禮也崇效卑法即存存也中間自然生得許多道義亦如陰陽變化生生於天地之間也

右第七章

此章承上言易之廣大而實其至故聖人體易以成德業行道義

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂

之象釋文賾九家作冊京作嘖按說文與京同

賾謂事物之繁卦象未畫之前聖人心中先懸擬其形容而後畫爲六十四卦以象事物之宜是故謂之象象卽卦體有卦體然後有卦辭故不言彖而言象○朱子語類賾雜亂也古無此字只是嘖字又云先儒多以賾爲至妙之意若如此說何以謂之不可惡按先儒皆以象爲說卦所列之象愚謂象對爻言六十四卦各有所象之物與事如蹇解萃渙之事當作何處置便是物宜井鼎諸象當如何用亦是物宜不專指八卦之象而說卦所列亦在其中

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻釋文典禮京作等禮姚作典體

動謂陰陽人物之變動人之一念一事皆是爻辭未繫之前聖人先就天下之動者觀其理之是非錯雜聚會處辨別分明擇其無礙而可通者從而行之以爲經常之禮法凡爻之合于典禮者吉悖于典禮者凶然後繫之以辭以斷其吉凶是故謂之爻爻卽爻辭效天下之動者也未觀其會則理有闕遺而不可通會而不通則所會之理亦多窒礙而不能行典禮只是事物之常理與知禮禮字同不專指禮制○象卽象言乎象動卽爻言乎變卦象是全體爻動是一節之用但爻亦有繫之象卦亦有變動之用義亦互見也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

釋文惡於嫁反荀作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反亞通言天下之至動而不可亂也衆家本亞然鄭本作至賾

九家亦作册按說文敘云知天下之至嘖而不可亂也與九家鄭本同

畫卦繫象所以言天下之賾賾中皆有實理故不可惡惡厭也繫爻所以言天下之動動中皆有常法故不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化釋文議之陸姚桓元荀柔之作儀之

學易之君子一言一動莫非易道之變化然未學易也欲言之時必先揣擬合乎易理而後敢言將動之時必先議度合乎易理而後敢動擬議精當道義乃出變化乃成居安樂玩之實如此○易道至深聖人必擬形容觀會通而後畫象繫爻故君子亦擬議揣度而後言動此下七爻即其例也擬議彙卦爻言諸家以擬言屬象

議動屬爻者非是

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎釋文靡之本又作縻亡池反徐又亡彼反京作劘

取中孚九二爻義以明言動之宜擬議也居室在陰之象出言鳴之象應和也邇者其子也鶴鳴之和本彖言行言行誠于此而動乎彼如樞動而戶開機動而矢發小則分榮辱大則動天地不可不慎所以要擬議動天地即成變化此節爲下六爻之綱擬議言行欲如中孚

九二之誠耳

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭釋文默字或作嘿斷丁亂反王肅丁管反

取同人九五足上鶴鳴子和之意君子之言動果能以誠相孚始雖不同終必無間出處語默之迹異者物或間之也然迹雖異而心則同故能斷金而除其間如蘭而深其契也出言能擬議成變化必有同德相應也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣釋文初六藉用白茅无咎或以此爲別章今不用錯本亦作措倩夜反鄭千同一本作順師用機

又以大過初六足上愼言行之意如物錯諸地又藉用
茅乃爲愼之至而无失剛過而用柔故物薄而用反重
剛中柔外是過於愼也
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也
語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其
位者也釋文不德鄭陸蜀才作置
言行貴愼又貴謙故以謙九三足之德薄者易盈不伐
不德由德至厚也本義德言盛禮言恭言德欲其盛禮
欲其恭也
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔
是以動而有悔也
不謙而亢則動而有悔又以乾上九明之本義釋乾上

九爻義當屬文言此葢重出按此引乾上爻文言與謙

九三反對故有重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也釋文階姚作機

取節初九爻義爲能愼之證不出戶庭言不出口之象不密則生亂君失臣臣失身事害成皆亂也故君子愼密不出節初九本有愼動之義愼動必先愼言之取禍尤易也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏悔盜冶容誨淫易曰負

且乘致寇至盜之招也釋文爲易者本又云作易者寇徐或作戎乘如字一讀繩證反鄭虞作慆冶鄭虞陸姚王肅作野

復取解六三爲不愼之証小人竊名器由上之不愼慢其名器使下之小人得肆其暴盜奪其位禍止小人一身盜伐其國則君民並受其禍此不愼之最大者也又推言之凡慢藏者皆誨盜冶容者皆誨淫見一言一動不可不愼當以解六三爲戒故重言易曰負且乘致寇至爲盜之招○按七爻義實相承中孚九二同人九五兩爻見言行當愼而愼以誠爲本則有同心之應大過初六謙九三乾上九三爻見言行當極愼而愼以謙爲用不謙則有過亢之悔節初九解六三兩爻見脩身首愼言語爲國首愼用人皆撮舉擬議之大要非僅擬

此七爻也

右第八章

上章言聖人體易效天法地舉其大綱以尊德性爲主此章言君子學易擬言議動詳其節目以道問學爲主皆申第二章居安業玩之意也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

將言蓍卦大衍之數而原其始陽奇陰偶自天一至地十爲數之祖亦爲數之全自一至五爲衍母自六至十爲衍子本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之○本義又云天地之數卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲

四象之位次六七八九爲四象之數恐夫子止言天地之數並未明指爲河圖但先儒所傳河圖洛書之說尚不甚悖于天地自然之數然謂古之河圖洛書眞偱如此無少差異則未敢必也劉牧又謂河圖數九洛書數十亦無據○吳氏澄曰按漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則是班固時此簡猶未錯也郭氏雍謂五行生成之說于易無所見乃歷數之學非易道也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

按唐石經二十作廿三十作卅

一三五七九天數奇者五二四六八十地數耦者五相

得謂奇耦相間而成流行之用有合爲奇耦相配而成對待之體五奇積而爲二十五五耦積而爲三十天地共五十有五積數之大全凡陰生陽陽生陰變化皆由此成而二氣之良能曰鬼神屈伸往來皆由此行也本義此簡本在大衍之後今按宜在此○本義相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之孔氏穎達謂五位相得指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言或謂五奇數自相得五耦數自相得有合則一奇合

一耦也愚按先儒此節皆拘定河圖方位五行生成說其實夫子本意只論天地全數總是一奇一耦變化相生所謂一陰一陽之道也五位相得而各有合蓋謂自一至十流行之中有對待之體如歲時月日皆一二三四順序而下是奇得耦耦得奇而後流行不息也而其中一奇一耦未嘗不相對相合如一與二合三與四合又一與六合二與七合之類皆是凡天地間寒暑晝夜死生幽明之成變化行鬼神者不外此流行對待之氣只是五奇五耦積數內只說奇耦便該得方位五行之變化

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故

再扐而後掛釋文掛卦買反王肅音卦揲時設反一音舌顈反徐音息列反按唐石經揲作揲後掛京作掛按說文同京氏

言揲蓍之法本大衍之數參天兩地凡數皆倚以起故五爲衍毋五復加五爲十是小衍也十復加五爲五十是大衍也筮法止用四十有九去一不用七七奇數乃成變化益出于理勢之自然而非人之智力所能損益也于是以四十九策左右手分爲二以象兩儀又取右手一策掛于左手小指間以象三才乃揲數左右之策每揲以四以象四時成歲所揲四數奇零之策歸而扐之于左手中三指之兩間以象閏扐勒也左手一掛一揲一扐象三歲一閏右手又一揲一扐是爲再扐象五歲再閏如此方爲一變于是置前掛扐之策復以見存

之策合而分之爲第二變掛一如初故曰再扐而後掛
揲扐如初至三變畢乃成一爻五歲再閏者凡前閏後
閏相去大畧三十二月在五歲之中故五歲有再閏○
本義大衍之數五十葢以河圖中宮天五乘地十而得
之或云天地五十五數去中五爲衍毋或云天數二十
五地數亦止用二十五陰不敢過于陽也王氏弼以其
一不用爲太極不用而用以之通非數而數以之成愚
謂四十九爲用則一爲體可知易以一之不變者爲體
以七七至變者爲用由不易而變易無非太極之理但
太極分體用一者太極之體四十九策合而未分之時
卽太極之用也分而後爲兩儀或謂去一不用卽乾初
九勿用傅會爻辭無當于理○朱子蓍卦考誤從孔疏

以揲之餘爲奇歸于扐以象閏謂第二變第三變皆有
掛一張子本虞翻之說以掛一爲奇揲餘爲扐謂取奇
歸扐以掛象閏而二三變無掛郭雍是張子朱子與雍
反復辨論學者莫知其說之是非愚按第一變餘策非
五卽九二三變餘策非四卽八卽不掛亦成奇偶故張
郭之說亦似有理但二三變不掛則奇多偶少如左右
餘策各二爲奇並右各四爲偶右三左一亦爲奇此一
定之奇偶也假如右一左三不掛則亦爲奇惟取右之
一爲掛則右以四爲餘策而以掛一合左三爲八則成
偶矣故有掛則奇偶適均此非深明筮法者不知也且
一變中左右兩揲實有再扐孔子明以再扐象再閏則
再扐後掛爲第二變之掛無疑郭氏以第一變之掛象

閏二三變揲餘爲再扐象閏後有兩歲而以第二爻第一變之掛象再閏果爾則兩爻六變中有再掛象閏當云六歲再閏不當云五歲故不如朱說一變中有一掛兩揲兩扐象五歲爲確

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日釋文策字亦作筴期本又作朞音基同

復以乾坤六爻過揲之策三百六十象期之日老陽每爻掛扐共十三策其過揲者九四三十六是爲老陽數九六爻合爲二百一十有六老陰每爻揲扐共二十五策其過揲者六四二十四是爲老陰數六六爻合爲百四十有四乾坤共三百六十策當期之成數周歲爲期凡三百六十五日四分日之一當者約畧相當之謂○

此言老陽老陰策數易主變動用九六之意也然以少陰少陽言其數亦同少陽每爻掛扐二十一策其過揲者七四二十八是爲少陽數七六爻合爲百六十八少陰每掛爻扐十七策其過揲者八四三十二是爲少陰數八六爻爲百九十二乾坤亦三百六十也○本義凡此策數皆生于四象葢河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘又推而知也按朱子以河圖四象爲數之原奇圓圍三三三爲九老陽用全也耦方圍四三四十二去

半爲六老陰用半也兩耦去半爲四一奇用全爲三合而爲少陽之七兩奇用全爲六一耦去半爲二合而爲少陰之八凡老少九六七八之數皆從過揲之策而定四時爲一歲故策皆以四爲奇八爲耦但專論策數不粘河圖說亦可

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也按唐石經此二十亦作廿

又以二篇之策當萬物之數期之日塈說萬物積說見策數之無不該也本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數按本義亦以老陽老陰言若百九十二少陽則爲五千三百七十六策百九十二爻少陰則

爲六千一百四十四策亦合萬有一千五百二十數凡揲策者不必皆老皆少而渾舉成數自足相當也

是故四營而成易十有八變而成卦

四營以蓍策分二掛一揲四歸奇凡四度經營而成一變易卽變也三變成爻十八變乃成六爻之卦

八卦而小成

本義謂九變而成三畫得內卦也按三畫之卦止有八故云八卦小成者內卦已有成數成象但未備耳據此則內貞外悔凡占當以內卦爲主是小成之義也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣釋文伸本又作信音身

既成六爻一卦之義已備又有變動之爻引本卦之義而伸長之觸變卦之類而生長之則天下趨吉避凶之

能事盡于此矣蓋一卦可變六十四卦凡四千九十六卦吉凶無不定也長謂復生新義也○黃氏道周著易象正其占皆合本卦變卦兩象及本卦動爻占之法本春秋傳亦合引伸觸類之旨但其所說未及之卦之變爻又止言一爻之變未及變多之爻則不足以該一卦變六十四之義未見引伸觸類之妙愚謂先儒所傳變占之法雖有一定今以夫子引伸觸類之說觀之凡事幾之動雖極繁變不測惟就正變卦爻之義引而長之凡事幾與卦爻相觸各自有一番義類因而發動其機則吉凶悔吝之象無不可見初無一定占法惟在精義之士神而明之而已

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣[illegible]文[illegible]市由反祐又音[illegible][illegible]

作酬酬侑作侑

承上節言旣盡天下之能事則天道之吉凶禍福主幽深者有以顯之而使人之德行顯然者又極其神妙不測顯道故可以酬應事物之宜神德行故可以祐助鬼神之功酬酢猶應對祐神贊鬼神出命也本義道因辭顯行以數神

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

上文言天地之數成變化行鬼神而謂蓍卦之引伸觸類足以顯道祐神則極其數而知變化之道者也變化乃神之所爲知變化則知神之所以爲變化者矣此贊蓍卦之妙也本義門人加子曰以別上文也按知神之所爲卽知幽明死生晝夜也但此就蓍卦說不就聖人身

右第九章

上章擬議成變化衆玩辭玩占言此章專就天地之數占筮之法言變化之神

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占釋文聖人之道明僧紹作君子之道以言者下三句無以字一本四句皆有

易之道四皆聖人神明其德而爲之者擬之以言尚其辭也議之以動尚其變也變成則有象而制器者尚之辭成則有占而卜筮者尚之此節分言所尚但四者互爲其根就平居論則觀象玩辭辭從象出也就有事言則觀變玩占占從變出也然欲占者必先有變而後有

彖有彖而後有辭有辭而後有占故下三節大槩以卜筮言而變占彖辭皆互見焉○孔氏頴達曰策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀朱子語類問以卜筮者尚其占卜用龜亦使易占否曰不用則是文勢如此按卜法漢時尚存其後古法盡亡後人僞造卜書止有陰陽五行並無用易愚謂夫子言卜筮尚占則卜法亦必用易以占但今不可考耳卜用象筮用數疑古法卜亦有分配六十四卦三百八十四爻之象象必衆數五行之象亦合八卦故可用易以占耳夫子言易道必衆卜筮言神物必衆蓍龜若卜不用易贊易不應及龜卜當再質之君子

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如

精无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此精文精文作情校唐石經作精李氏本同

有爲爲之于身有行行之天下以命卜筮之言爲問欲易以定吉凶之言相示而易受人之命如嚮應聲无論遠邇幽深將來吉凶之事物無不可知苟非天下至精之道孰能與于此此就占言而辭象變在其中以下數節本義專爲筮言疑亦兼卜

參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此釋文天地之文一本作天下虞陸本作之爻

或參以三或伍以五以觀陰陽之變分左右而交錯之復彙前後而綜核之以求老少之數通計三五之變參

成陰陽奇耦相雜之文究極錯綜之數遂定卦爻動靜吉凶之象天下之文與象本無窮盡而易能成之定之苟非天下至變之道孰能與於此此就象言而變辭占在其中按尙變指爻之變動言參伍以變指陰陽之始變而未成象言至變指易道普變言義各不同○本義此亦皆謂揲蓍求卦之事參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣愚謂筮法固有參伍錯綜但參伍成文或兼言龜兆之文亦未可知

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易之至精至變又皆出于自然絶無思爲當其靜而理存則其體寂然而不動及其有感而動則其用立見遂通天下之故而知來成文定象有莫測其所以然者是易乃天下之至神不僅至精至變矣神旣就精變上見易卽辭變象占也○本義寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此按上文神易皆分言至此乃合言之易中自有至神與上文祕神知神不同

夫易聖人之所以極深而研幾也釋文研蜀才作揅幾本或作機

中言辭變象占所以爲聖人之道者葢易道至精聖人以之窮極天下至深之蘊易道至變聖人以之研審天

下至微之端也幾者動之微極深即无有遠近幽深研
幾卽參伍錯綜
唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神
也故不疾而速不行而至
惟精以極深故能知來而開通天下之志意惟變以研
幾故能定象而成就天下之事務惟精變皆神之所爲
故其所以通志成務者不疾而能速不行而自至應上
至精至變至神三節歸重寂然不動感而遂通之神成
變化之道者神也
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
承上深幾神而言如此故謂之聖人道四以結上文門
人復加子曰

右第十章

此章因第二章象辭變占而言此四者皆變化之

道神之所爲也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而

已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天

下之疑釋文按李氏本作夫易何爲而作也闕王肅作闓音同一本無夫易二字

開物啟發人之知識冒者能罩渾全之謂冒天下之道

所以能開物成務蓋聖人因人不知三極之道於是作

易冒盡道理而教之卜筮以開人之知成人之務如斯

而已一句應上何爲自作問答是故易之開物聖人所

以通天下之志也易之成務聖人所以定天下之業斷

天下之疑也志不開則有蔽而不能通開物成務即上

章之通志成務斷疑亦成務內事疑不决焉能成務鄭
氏煥以斷疑承冒道言非是
是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖
人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏
往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫釋文
圓本又作員音同易以貢凡韓音本貢京陸虞作工荀作
功洗劉瓛悉珍反盡也王肅韓悉禮反京荀虞董張蜀才
作先石經同藏劉作臧善也殺馬鄭王肅所戒
反師同徐所例反陸韓如字按唐石經睿作叡
言聖人未作易先有易簡之德不假卜筮而知吉凶蓍
之變化極圓而其中神妙不測卦之體方有定而其理
則精明以智爻各有義隨時位善變易而以吉凶之說
進而告人聖人心體中先具此三者之德潔淨精微方
其無事退而藏於靜密之中无思无為寂然不動及其

有事感而遂通凡吉凶之事與民同其憂患無物我畛域之分雖未有卜筮而其屬神自足以知來方知自足以藏往若古之聖人聰明睿知是體神武不殺如天之剛健而好生是用極贊之也洗即洗馬之洗古洗先字通用或謂洗心潔淨如洗之心亦通吉凶未至曰來吉凶已定曰往藏猶包涵也言蓍不言龜卦爻內卽兼有卜也○張子曰圓神故能通天下之志方知故能定天下之業易貢故能斷天下之疑項氏安世曰蓍用七其德圓卦用八其德方爻用九六其義易貢本義神武不殺得其理而不假其物之謂

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫釋文以神明其德夫句虞顧絶句衆皆以夫字爲下句一

本無天字

聖人既有知來藏往之德是以上則明于天之道下則察于民之故明天道故知蓍龜之神物可與察民故故知神物可開民務之先於是作易以卜筮教人聖人自具此德又以卜筮致其齋而純一戒而警惕之誠以考其變占使其心之德益神明不測而民亦得前知吉凶而用之也此言聖人作易之後益見其至誠如神也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神 釋文闢婢亦反 王肅甫亦反

又言易理不外陰陽陰氣閉翕如闔戶斯謂坤順陽氣發生如闢戶斯謂乾健一闔一闢陰陽相生斯謂之變

其變往來不窮斯謂之通此天地氣化之本然也及其生物則精氣先見而有象形質後成而爲器聖人因天地之氣化生物裁制而用之以脩道立教斯謂之法法度既立凡民動靜出入用之則利故咸用之而不能離斯謂之神乾坤指陰陽兩畫衆六十四卦在內法神皆指易道亦兼禮樂政教在內闔闢變通象器法神只是一箇理天地易書皆然

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

言聖人作易畫卦自然之次第皆以一生二易書取陰陽變易之義以爲名然其所以變易者有至極無加之理存焉以其極處無可形容謂之太極太極一理之動靜便分出陰陽二氣聖人因以奇耦兩畫形容之是謂

太極生兩儀儀猶象也陰陽之一氣之象也此八卦之最下一畫乃畫卦之權輿也于是兩儀之上復分奇耦以象太陽太陰少陽少陰四者是爲二畫之四象四象之上復分奇耦乃生三畫之八卦而三才之象始備○朱子語類太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也自見在事物觀之則陰陽函太極推其本則太極生陰陽陳氏淳曰太極只是渾淪至極之理非可以形氣言百家諸子都說屬氣形云如漢志謂太極函三爲一乃是指天地人氣形已具而渾淪未判老子說有物混成先天地生亦指此莊子謂道在太極之先則道與太極分與二矣不知道即是太極更無二理愚按太極二字乃夫子極贊易理之妙至于無窮故稱

曰太極非天地間原有太極名目在天地前能生天地也故曰易有太極後儒不知易有之義轉却易書懸空說太極竟似一渾淪物事則謬甚矣復加無極二字於太極之上則益贅矣兩儀亦非天地之名奇耦兩畫象二氣之始生耳理在氣先故曰生儀象卦皆懸擬其象之謂俗說以天地爲兩儀太陽太陰少陽少陰爲四象皆誤

八卦定吉凶吉凶生大業

八卦既具因而重之象辭變占足以斷定天下之吉凶吉凶旣定知所趨避而大業生矣定吉凶斷疑以通志也生大業定業以成務也○六十四卦不外八卦故止云八卦與上文八卦專指三畫者不同

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜（釋文曰九家作冊莫善乎蓍龜本亦作莫大按說文叙作探賾與京氏同）

歷舉天地聖人之大處而極贊之歸重于蓍龜上文成象效法分屬乾坤法象則合言之卽陰陽也懸象專指在天成象者崇高富貴卽大寶曰位備物利用卽興神物前民用彙下傳第二章制器說探賾二句卽无有遠近幽深鉤者曲而取之也成亹亹卽成務吉凶無疑自能勉之又勉是蓍龜成之也自古聖人皆彙德位然後有大制作以利天下登高而呼其勢疾也故天地四時

日月後卽繼以崇高本義富貴謂有天下履帝位立下疑有闕字○趙氏玉泉曰八卦定吉凶而生大業蓍龜定吉凶而成亹亹可見卦畫者蓍龜之體蓍龜者卦畫之用

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之釋文出如字又尺遂反下同洛王肅作雒漢家以火德王故從各隹

統言聖人作易之由是故二字衆承莫大乎蓍龜來天生蓍龜神物聖人法之而爲卜筮天地變化卽上圖闢變通聖人效之而畫卦天垂日月星辰之象見吉凶聖人亦以蓍龜卦爻定吉凶象之言天象兼地之成形者在內河出圖洛出書乃象數之原聖人則之爲畫卦之

本春秋緯河以通乾出天苞洛以流坤吐地符孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也或謂河圖有九篇洛書有六篇按河圖洛書夫子言聖人則之自當是作易之本春秋緯所云通乾流坤未知圖書之眞究竟何如洪範天錫九疇亦未明言是洛書至云河龍圖發洛龜書感亦無明徵要之圖書之出非聖人生知善悟不能因之作易先儒所傳姑存以備參考可耳

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易本以四象生八卦而六十四卦中每爻又自有老少四象以分動靜成變化示人以當用之卦爻也每卦每爻繫之以辭恐人不識其義故以辭告之也辭皆定其

吉凶恐人不能無疑故斷之使成亹亹也此又承上變
化見吉凶而總結上文也

右第十一章

此章承上章通志成務極贊卜筮之用卽聖人作
易之神

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天
祐之吉无不利也釋文又以尙賢也鄭本作有以

本義釋大有上九爻然在此無所屬或恐是錯簡宜在
第八章之末諸儒多謂人能用易斷疑則爲天所祐朱
氏震謂承上明于天之道察於民之故何氏謂應第二
章自天祐之諸說俱可通但釋爻之義與第八章所釋

一例實之第八章末結上擬言議動與上動天地相應義似更優

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神（釋文盡如字又津忍反）

易首重象而辭變占皆由象出設爲問答以明之象卽觀象之象自奇耦兩畫以至一卦一爻無非象也象之渾冒無窮故立象可以盡意于象之中分設六十四卦皆有名義每卦又分六爻而天下之情僞盡于此矣繫有卦爻之象因繫以吉凶之辭而聖人意中之言亦盡象辭既具又加卜筮變化之用每卦可變六十四卦隨卦爻之變而通行之以盡趨吉避凶之利觀其變而玩

其占則疑者無疑不啻鼓之舞之以成亹亹而易道之神妙又盡于此矣盡神雖就占見實統承象辭變來本義言之所傳者淺象之所示者深變通鼓舞以事而言○朱子立象指奇耦二畫崔氏憬立象指八卦之象設卦指六十四卦愚謂立象統言易象凡卦爻皆是懸空之象故可以盡聖人之意設卦則分言之即下文極天下之賾故能盡情僞盡意即聖人說盡情僞貼天下說其實設卦即在立象內盡情僞亦只完得盡意此兩句只應上言不盡意一句先言書不盡意而後又云盡其言者辭繫于象則能盡言愈見立象之重玩焉字語意自明○按立象盡意一語夫子說盡易道伏羲畫卦之始止有卦象然其圓通無滯天人古今之理無所不包

在聖人自已意無不盡而天下後世萬變之情僞總不出其範圍然惟至德之人但觀此象而神明默成不言而信而百姓之愚仍未與能所以後聖復設卦名彖象繫爻以明事理斷吉凶但占變者又當神明於辭義之外益卦爻之辭仍是舉一事以爲諸事之象亦不可泥定一事之吉凶在此事合此象則吉凶可定類于此事者亦定其事雖同而時勢情理稍有不合此象者吉凶之辭又不可泥矣知辭亦是象故易書統名易象愚每占易俱合象中之象辭中之象同条引伸觸類更無方體漢儒必執某卦爲某象但知有死煞之象不知圓通之象故多執滯不通皆未明立象盡意之旨也死煞之象一事止是一事一物止是一物圓通之象乃是一個

影子內有萬事萬物故能盡意

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣釋文緼紆粉反徐於憤反王肅又於問反

立象之綱維只是乾坤兩象一部易書只是包蘊乾坤耳陽象皆乾也陰象皆坤也乾坤卦畫分列自具陰陽變化之象故易立乎其中若不立象而乾坤之卦畫毀棄則无以見陰陽變易之用若易道不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰而生生之機或幾乎息矣天地造化原無止息之理但不立象則人不知易道所行或違天地變化之理似乎陰陽生生之機亦爲之息也或幾乎三字語氣極圓活本義緼猶衣之著也蘇氏軾曰乾坤之於

易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則
易不可見按易不可見只就常人言非神明默成之人
故無易象便不見易乾坤息是不見易者不能成變化
非謂天地遂息也諸說俱未明
是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之
變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業錯又本精
措又作
形卽見象之謂象之所以不可毀者自形而上之乃是
道自形而下之乃是器每立一象則道器一貫卽凡天
地造化以至一物一事實理實迹皆在其中矣故聖人
以此盡意設卦繫辭皆是器其義是道至其用又在變
通凡舊者漸化至盡則裁而爲漸漸是之謂變旣變遂推

而行之是之謂通陰陽之變通皆自裁自行人事之變
通則聖人作易以化裁推行之也舉此道器變通施之
天下之民是謂事業卽聖人之崇德廣業也道器二句
應首節立象三句變通二句應變而通之一句舉而措
之二句應鼓而舞之一句本義變通二字上章以天言
此章以人言○天地亦器也聖人立乾坤之象以形之
如人之有影影固人之象也謂影卽是人則不可故形
以下方是器至于爲人之理又非若影之可見故形以
上方是道乾坤乃天地影子循乾坤以上有易簡之道
循乾坤以下有天地之器凡卦爻之象事物皆如此道
卽是器器卽是道形上形下只是合一中分箇上下朱
子語類問形而上下如何以形言曰此言最的當設若

以有形無形言之便是物與理相間斷了又問只是一箇道聖人因其自然化而裁之則謂之變推而行之則謂之通舉而措之則謂之事業裁也行也措也都只是裁行措道箇道曰是

是故夫象聖人有見以天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻釋文之賾本亦作之至賾

此節重出以承上起下因賾而設卦象是立字實義因動而繫辭是化裁推行實義

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

極天下之賾者存乎卦爻之象所以立象盡意設卦盡情偽也鼓天下之動者存乎卦爻之辭所以繫辭盡言

變通盡利鼓舞盡神也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行釋文裁本又作財默而成本或作默而成之

由是人事之化裁即在用易之變人事之推行即在用易之通而要之所以能用易變通者又在乎神而明之之人果能神明于易道則默會乎象辭之外而自成其變通鼓舞之妙亦不待吉凶言辭之斷而確然有以自信是在乎其人之德行易知簡能也此節亦應首節變通鼓舞二句神明即知來藏往之事默成即洗心退藏之事未作易之前聖人先有易簡之德行此復從有易後仍歸本德行應首章易簡天下之理得通結上傳十二章之義○張氏振淵曰謂之變謂之通變通因化裁

推行而有也存乎變存乎通化裁推行因變通而施也
按上變通主作易言此變通以用易言故曰存此兩節
六存字通結象辭變占之道而神明鼓舞總歸德行所
謂神无方易无體只在聖人心中也

右第十二章

此章推原聖人作易所以必設象辭變占而學易

仍歸本德行

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

上傳首章首節以天地自然之易言下傳首章首節以
畫卦之次第言擬形容象物宜者象也聖人畫卦之始
自乾一至坤八粲然成列雖未重卦而六十四卦之全

象已在其中觀會通行典禮者爻也聖人因八卦而重

爲六十四卦雖未繫爻辭而三百八十四爻內外上下

終始之位已在其中此以卦爻定體言也按畫卦之法

有二自太極兩儀四象遞生至八卦又自八卦遞生至

六十四卦皆以一畫生兩畫一法也太極既生八卦又

以八卦遍加八卦上而六十四二法也據易有太極節

八卦乃逐畫自下生上據此節則六十四卦乃以八卦

加八卦也皆因理數之自然故曰因又說卦一索再索

云云則以三畫之乾坤生六子又傳稱乾坤易之門云

云則以六畫之乾坤生六十四卦此皆從已畫卦後見

有陰陽交易而成諸卦之理非謂初畫卦時先將乾坤

畫就也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣釋文繫本保命孟作明

卦爻既有定體即有變體動卦本以剛柔兩畫互相推盪而成卜筮者又以剛柔相推每卦可變六十四則天下之變皆在其中矣卦爻皆繫以辭而命之以吉凶皆隨變而動則天下之動皆在其中矣此以卦爻之用言也卦爻之變即造化人事之變卦爻之動即造化人事之動故曰在其中本義變動俱就卦爻言虞翻謂鼓天下之動者存乎辭動指天下言愚謂二義當兼用不可偏廢命猶告也或謂即受命如響之命亦通

吉凶悔吝者生乎動者也

聖人見天下之動有得有失吉凶悔吝皆由此而生故

以卦爻之變動象之而示之以吉凶悔吝之辭使人知趨避以慎動也上文象爻變動四句平列此節歸重于動象爻變皆爲動而設也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

凡卦爻之剛柔皆有定體所以立本也申首節意卦爻之剛柔皆有變通之用所以動而從時也申次節意有對待之體乃有流行之用變者時之所爲通則隨時處中也此言用易者當觀所得卦爻如何立本如何趣時如剛爻變柔則體剛用柔柔爻變剛則體柔用剛方能尋出正而常之理來起下貞勝貞一諸說俱未明

吉凶者貞勝者也 釋文貞勝姚本作貞稱

吉凶兼悔吝言吉爲得之象凶爲失之象此是正理亦

是常理故動而得則吉勝凶動而失則凶勝吉是乃以
正而常之理相勝也其或有得而反凶失而反吉者特
偶爾之變出于萬有一然終亦必反其常故曰貞勝此
句申第三節意本義貞正也物以所正爲常也○貞勝
張子謂以正爲勝不如朱子兼正常二義又朱子吉凶
常相勝之說不必泥
天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫
一者也釋文觀官喚反又音官
觀示也時行物生以正而常之理示人也日月之明亦然
天下之動雖不一而其正而常者止有一惠廸吉從逆
凶之理而已此節以貞觀貞明陪起貞一天地日月雖
有災變不害其貞觀貞明吉凶悔吝之應皆從一理中

由以此爲正而常雖有不同不害其貞一由其貞勝故定于一理天下之動總承象爻變而言皆貞於一也一理卽易簡之理又起下文

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣釋文按說文作隺然隤孟作退陸董姚作妥

乾坤統全易言易簡者貞一之原也本義確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也韓氏伯曰乾坤皆恒一其德故簡易也

爻也者效此者也象也者像此者也

承首節象爻言爻者效此易簡象者象此易簡而已此貞一之實也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

是故爻象之變始動于剛柔相推之內吉凶悔吝之兆遂見于爻象已定之外莫非易簡貞一之理也由是趨吉避凶則天下之功業隨爻象之變而見矣聖人與民同患之情亦隨吉凶悔吝之辭而已矣此節總結上文

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義釋文寶孟作保曰人王肅卜伯玉桓元明僧紹作仁禁音金又金鴆反

此節言天地聖人之德業皆由易簡貞一而出以足上節功業聖情俱見之意生生之謂易以易資大始以簡作成物此天地之功業存乎變也聖人得位功業乃宏故以位爲大寶守位曰仁君道止于仁也仁即天地之生也生之又必聚之而聚人則以財理財而民生乃厚

正辭而民知所從禁民爲非民乃不爲惡皆君道所當然所以理之正之禁之者義也此聖人之功業存乎變也立人之道曰仁與義仁義即天地之易簡所謂貞一者貞此仁義而已仁爲剛領義所以完其仁實止一理也正辭謂正其教令之辭○按上繫首章言易簡之德業極于天下理得與天地參故此章亦言易簡之德業從天地說到聖人在位教養之道又以起下章通德類情也○此節本義從孔疏在首章末而諸儒謂當爲下章之首細核理脉則本義爲長蓋無此節則易簡之功用未究即貞一之旨未盡也但結此章即起下章亦是過脉語諸儒之說亦不爲無見○又本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦諸儒多從仁

字李氏心傳曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以前
已用仁字愚按合仁義言君道始盡似當從仁

右第一章

此章申言上傳第一章剛柔吉凶歸本于易簡以
天下之動貞夫一句爲主

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八
卦以通神明之德以類萬物之情釋文包本又作庖孟京作伏犧字又作羲孟京作戲按說文兩引作宓羲氏其說文敘又引作庖犧者後人改之

推原畫卦之始由聖人仰觀俯察及鳥獸草木人物已
有之象於是始作八卦及卦象既成凡神明之德存乎
內者卦有以通之萬物之情見乎外者卦有以類之故

兩間未有之象爻自卦之變化而生而制器利用無不備也類區以類也本義神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象○按王天下是位通德類情是仁義下文所制相生相養之具皆以廣天地之生生也○王昭素曰與地之間諸本多有天字愚按天象已該四時變化惟地宜在山川形勢之外恐只是專言地宜本無天字

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離釋文罟黃本作爲网罟佃本亦作田漁音魚本亦作魚又言庶反

上古巳有結繩因結繩而爲網罟佃以取禽漁以取魚兩目相承而物麗之有離象焉蓋疑辭○按網罟最早或在未畫卦以前要之聖人制作無論在前在後取卦

不取卦皆有與卦象符合之理蓋取二字最圓活○孔穎達謂取象不取名謙韓康伯取名不取象愚謂卦中所有名象意義皆可取毋膚執一

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益釋文爲耒力對反字林力佳反徐力猥反本或作揉木爲之耒耨非

佃漁以食之時未有粒食神農始作耒耜藝五穀耒首曰耜斲木使之銳耜柄曰耒揉木使之曲用耒以耕又用以耨教天下以生穀之利蓋取諸益本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此吳氏澄曰益上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動○按耒耜卽犁也但古制止以一木上曲下銳推以入土而發動之周官謂耜爲雍合耦與鋤亦是此物可耕可

耨此云耒耨之利言耒不言耜言耨不言耕省文互見也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

市易亦始于神農佃漁稼穡則菽粟禽魚足以養人而有無又欲其相通故爲日中之市使民聚貨交易各得所養使頤中皆有物如噬嗑也古時交易之貨大扺是食物養人者曰噬嗑異于頤之虛口也本義日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也〇以上三卦皆古人君聚人理財之事八政首食貨生民之本也

神農氏没黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不

利黃帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤釋文一本作易窮則變通則久祐本亦作佑

上古風氣樸畧未有衣冠文物禮樂教化至黃帝堯舜始興文教治乃極盛由于樸畧之極不變則窮聖人因時當變而通之民皆樂從其變而不倦盖以其通之者皆出于自然之理神妙不測變化無迹使民咸得利用之宜此窮變通久乃乾坤易簡之德業宜為天祐也黃帝始制衣裳上衣法乾下裳法坤堯舜無為致治極垂裳之盛故合言之上世草衣卉服直至黃帝以後衣裳備而禮教興是天地氣運一大轉關故舉乾坤變化之道極費之衣裳象乾坤特其發端耳但此節本以衣裳為主與耒耜一例

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙釋文挎木又作刳口孤反徐又口溝反按本亦剡楫本又作檝將輒反徐音集又子入反致遠以利天下一本無此句按說文亦作舟檝

自此以下皆黃帝堯舜通變之事木在水上風行水上皆舟楫之象古多大木刳之爲舟此舟之始近者可濟不通遠者尤得致遠之利〇本義致遠以利天下疑衍不必泥

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨釋文一本無以利天下一句按說文引作犕牛乘馬

水利舟楫陸利車馬大車服牛引重小車乘馬致遠下動上說車隨馬行皆隨之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫釋文柝他洛反說文作㯤字林他各反同暴鄭作虣

㯤說文一引作[illegible]是又一引作榜後人附益也

衣食以厚生舟車以利用又須守禦以防患重門象坤

闔戶擊析象雷發聲暴客未至而豫爲之備皆豫之義

又豫亦有門闕之象

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過釋文

斷丁緩反又徒緩又掘其月反又其勿反

旣有粒食又濟以杵臼之利斷木象震動于上掘地象

艮止于下小過之象也古人掘地後人琢石爲臼皆艮

象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽釋文剡以冉反字林因冉反睽苦圭反又音圭

門析不足以禦大盜又威以弧矢之利火澤睽乖必有

離起非張弧不足以除難矢向前弦向後亦火向上水向下之象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

屋極之棟在上簷霤之宇在下宮室廣大而壯固足以禦風雨又大壯四陽壯盛凡屋亦必四周堅固又風雨動盪于上而棟宇剛實在下皆大壯之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過 按唐石經椁作槨

古不封土不樹木後聖易以棺椁兼設喪期封樹之制送死大事宜于過厚也又大過二陰包四陽有棺椁之象又入而後說死者得所安也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

結繩而治不如書契之明決書以判事契以判貨百官以治萬民以察兌口乾剛以言語行其剛斷之象有書契以理財正辭禁民爲非則健而說決而和矣此三節獨推原上古者以古有其事但過于樸畧故聖人易之與上數節創造之事稍異又生者有宮室死者有棺槨治事有書契尤窮變通久之大者故鄭重言之易之卽通變此章以畫卦爲綱自網罟至書契皆卦中變通趨時之制也

右第二章

承上章象在其中而言制器利用皆人君聚人理

辭正辭禁非之事

是故易者象也象也者像也釋文象也者像也衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象

是故二字承上章推開言一部易書無非象也象也者精而神明之德粗而事物之狀無不相像也象爻變動總是象像猶似也○本義易卦之形理之似也干氏實曰言是故又總結上義也按此節承上又起下

彖者材也

有象以示又有辭以斷彖之辭合一卦六爻之材而言之也

爻也者效天下之動者也

爻之辭隨天下之變動有得失吉凶而做傚之以示人趨避以一節言之也

是故吉凶生而悔吝著也

象可觀辭可玩則變動之貞夫一者可知矣是故吉凶生而悔吝著也吉凶生卽吉凶見也本義悔吝本微因此而著以上數節俱繳應首節

右第三章

此章中言象爻吉凶總結上兩章○按章首是故二字緊承次章承下三節又緊承首節文氣不可截斷本義以是故以下爲三章諸儒以是故節結次章似俱未安愚謂次章三章當合爲一章今姑依本義釋之

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

本義震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一

陰二陽九陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫按二耦一奇則主乎奇而爲陽卦二奇一耦則主乎耦而爲陰卦所以陽卦反多陰陰卦反多陽也但陰卦雖主乎耦仍以陽爲君耳

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽尊爲君陰卑爲民一君統治二民天下有道禮樂征伐自天子出君子道長之象二君共爭一民天下無道羣雄割據小人交亂之象也卦之德行不同以氣運有平陂人事有邪正六十四卦皆然故聖人扶陽抑陰欲世之長治而無亂也

右第四章

此章申言彖材專論六子陰陽之所以分而六十
四卦之材皆可推見

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸
而殊塗一致而百慮天下何思何慮釋文憧憧本又作憧昌容反

咸九四當心之位故首引之以言正心之要憧憧往來
非一也朋從之思非貞也何思何慮戒心之妄動也蓋
天下感應之道其歸宿同也而事物之迹或異如行者
之有殊塗其理致一也而事物各異則應事接物之慮
亦有百然慮雖百而其根原止一致塗雖殊而其究竟
復同歸是皆自然而然不待勉強何以憧憧之思慮爲
哉同歸一致是貞一實義百慮是應中自然之條理何
思何慮專指憧擾局于朋從者言本義必思而從則所

從者亦狹矣○往是感來是應往來感應本有正理常
理其樊只在憧憧
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑
來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉 釋文信本又作伸同音申韋昭漢書音義云古伸字
卽往來而推言之日月寒暑雖有往來明生歲成同歸
一致屈伸相感其利無窮人亦法此以爲貞一而已豈
可以憧憧之私意與哉
尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致
用也利用安身以崇德也 釋文蠖紆縛反又烏郭反蛇本又作虵同全身本亦作存身
申言屈伸之利以物之情狀引起人之學問尺蠖因屈
而求信龍蛇因蟄以存身先言屈之利欲人一于靜正

无妄動也學者精研義理至于入神屈于內矣然以此爲出而致用之本是利在信也本精義以施用則無不利而身亦無適不安信於外矣然以此爲入而崇德之資是利又在屈也精義致知之事利用力行之事安身承利用來力行脩身則心之所得益深故德日崇○學問之功藏於內爲屈顯於外爲信內外交養是屈信相感而利生也不屈何伸不往何來又以屈爲重

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

精義利用下學之功已盡于此過此以往則無所用力其微妙不可知矣然其內外交養知行並進之功自有不能已者馴致其極則窮乎神妙而入神不足言矣知乎變化而精義不足言矣此由德之盛仁之熟所致而

利用崇德又不足言矣未之或知往也屈也德盛而窮

神知化來也信也此亦感應自然之理貞夫一者也豈

憧憧之思慮所可强致哉窮神卽鼓舞盡神知化卽知

變化之道通乎晝夜之道而知張子曰氣有陰陽推行

有漸爲化合一不測爲神○此四節言爻效天下之動

莫先于愼思思貴止其所重言何慮何思卽艮象思不

出位之意又以日月四時尺蠖龍蛇明往來屈信自然

相感相應之妙然後極言窮理盡性至命之學亦不外

此往來屈信之感應可見必無妄動惟順乎一理之自

然則思之用自能極于神化也

易曰困于石據于蒺藜入於其宫不見其妻凶子曰非所

困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死期

將至妻其可得見耶釋文死其亦作期

釋困六三爻妄動以取困辱死期將至不如龍蛇存身此不知屈信之凶也

易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上九爻藏器待時是屈不括有獲是信此知屈信之利也成器而動者精義利用之君子也本義括結礙也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也釋文止本亦作趾

釋噬嗑初九爻小懲是屈大誡是信有屈有信乃小人之福也不恥不仁必見利而後勸於善不畏不義必畏威而後懲於惡也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶釋文校唐石經揜作揜何河可反又音荷

釋噬嗑上九爻小善弗爲小惡弗去與小懲大誡相反是恣雖暴戾之小人不知屈信之尤者其凶甚矣惡積以行言罪大以法言積善有感應積惡亦有感應惡感而罪應也是反對之屈信

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻君子三句能以屈爲信故身安而國家可保孔氏穎達謂今之危由前安樂于其位今之亡由前保有其存今之亂由前自恃其有治理按此以知信不知屈者禍起君子之在信而能屈

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也釋文尟本亦作鮮餗馬作粥

釋鼎九四爻德薄三句當屈而不知自屈必有不勝任之凶任天下之重者以德爲重知力爲輔三者一有不足卽不當居其位方能免禍乃以屈爲信之道

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾

者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介於石不終日貞吉介如石焉甯用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望釋文按孔疏云諸本吉下或有凶字定本旡介徐音戒衆家作介徐云王廙吉黠反

釋豫六二爻此節是精義入神以致用之證義理分介堅確于石是精義之屈見幾而作不俟終日是致用之信知幾其神由微至彰由柔至剛無不知也本義漢書吉之之間有凶字又朱子謂上交貴恭遜下交貴和易恭與諂近和與瀆近只爭些子便至于流項氏安世謂諂以求福而禍常基于諂瀆以交驩而怨常起于瀆不諂不瀆真知幾者矣○孔氏穎達謂幾是離無入有在有無之際故云動之微直云吉不云凶者凡豫前知幾

無復有凶也諸本或有凶字者其定本則無愚按幾象
吉凶言吉則凶可知下云吉事有祥亦然
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗
復行也易曰不遠復无祇悔元吉釋文祇韓音祈支反王廙輔嗣音支
釋復初九爻此節是利用安身以崇德之證庶幾近道
也未嘗不知是精義致用不終日也未嘗復行是利用
安身介于石也亦是信處不遠復是崇德過此以往未
或知也亦是屈處○陸氏振奇曰誠則明者知幾之神
由介石來也明則誠者不遠之復由真知得也在豫貴
守之固故曰貞吉在復貴覺之早故曰元吉
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則
損一人一人行則得其友言致一也釋文絪本又作氤縕本又作氳按說文作

釋損六三爻此節是往來感應貞于一之證感者致一應者亦致一多則當損是屈少則當益是信本義絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化也化生形化者也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻此節言不知往來感應貞一之道則有立心勿恒之凶勿恒卽憧憧妄動也危以動上三截是往無感下三截是來無應君子脩三者皆往感來應先屈後信之道故全項氏安世曰危以動則民不與黨與之

與无交而求則民不與取與之與又曰直者語易曲者語懼乾之所以易者直也郭氏厲海謂從欲惟危是危以動○以上所引十一爻其吉者皆惠廸者也其凶者皆從逆者也凡惠廸而吉者雖有殊塗百慮而其順理之致則一也故同歸于吉凡從逆而凶者亦有殊塗百慮而其逆理之致則一也故同歸于凶明乎此則感應之機孰非一理之正而常者哉是故往來屈信俱無所容其憧憧偽妄之私惟歸于易簡則效天下之動者得矣○吳氏一源曰咸後十爻皆發理之貞一而不必憧憧往來屈信無二致也知動靜之一致則能藏器而時動知小大之一致則能謹小以无咎知安危之一致則能危以保其安知顯微之一致則能見幾而作不遠而

復知損益之一致則能損而得友彼非所困而困非所任而任忽小而惡積求益而或棄皆昧于屈信之義以取凶耳

右第五章

此章申言爻之效動以咸九四一爻爲綱去思慮之妄以貞夫一下十爻反覆申明其義

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德釋文其易之門邪本又作門戶邪撰仕勉反王肅士眷反

六十四卦皆由乾坤兩卦陰陽相易而成故乾坤爲易之門陽物陰物乾坤之體也合德言陰陽交易而成諸卦剛柔相雜之體既成六十四卦皆有剛柔之體以體

天地之撰皆有陰陽之德以通神明之德撰猶事也神明卽天地變化之神此二句言卦各有材起下文王繫象○按卦材皆從乾坤生出故仍從畫卦說起但六十四卦原係八卦因重而成此以乾坤互易而成亦以其理皆本之天地耳

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪按說文作雜而不越

卦名括盡乀卦之義六十四卦名括盡天下事理彖辭特就名義申之耳故稱名最重夫子特爲揭出天下事理繁雜極矣而六十四卦名若綱舉目張外則範圍而不過內則有條而不紊是雜而不越也然伏羲畫卦之時理雖無不包而事變尚未著至文王身歷險難目覩時變故定立稱名以示其吉凶得失之類所以正衰世

之人必也邪亦疑詞九家易曰名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越本義萬物雖多無不出于陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣釋文辯如字徐扶勉反

總言易道之備往者彰之即知以藏往來者察之即神以知來顯者微之即神德行幽者闡之即顯道當名辨物謂卦名確當而卦之物象無不辨明也正言斷辭謂彖皆正言卦材而吉凶之辭無不斷定也本義而微顯恐當作微顯而闡幽而之而亦疑有誤按而字疊下古人多有此文法但闕而之間必有脫誤或以而微顯闡幽開爲句者非

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報釋文文如字一音問

卦之稱名雖小取類却大從名與物推廣其類則事理之陳列于其中者甚廣然只隱含于名物之中故名小申上當名辨物句象之旨甚遠其辭又甚文故正言而出之以曲然曲而中理故吉凶可斷申上正言斷辭句凡此皆因衰世之民于往來幽顯之理多所疑貳故明其凶爲失之報吉爲得之報使民曉然無疑以濟此文王繫彖之意也本義肆陳也貳疑也又云此第六章多闕文疑字不可盡通後皆放此

右第六章

此章專論六十四卦名義卦辭申上彖材

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易專指周易中古周初也夏商以前未有易之名故易興於周初文王拘于羑里乃繫彖辭作易者有憂患乎兩乎俱放活谷氏家杰曰憂患以天下言乃吉凶同患意民志未通務未成聖人切切然憂患之於是作易故易皆處憂患之道○吳氏澄謂羲皇之易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫之卦而繫之以辭易道幾微至此而復興也卦名及辭皆前此所未有故不曰述而曰作按羲皇時三畫之卦有名亦無據是時文字未興也上章以稱名爲衰世之意則文王始立卦名夏商以前雖有連山歸藏之書爲有卦無名歟卽有名亦與此不同歟

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也釋文脩馬作循辯如字王肅卜免反

易言處憂患之道不外反身脩德是故履者禮也行也行必由禮立德之基禮有執持如物之柄謙是也制外養中天理復存于吾心進德有本矣理復而拳拳勿失恒久不已其德乃固私不可不淨懲忿窒欲以修其德者損乎理不可不全遷善改過以裕其德者益乎所遇困窮正理欲所由辨井不可改知品地之大成由是巽順入理隨時制變危者平矣凡卦首履實踐爲基履謙一類也復性爲本復恒一類也進以損益又進以困井體立用行以巽終焉基是始基地是全體朱子謂巽爲

資斧有斷制之義非順所能盡按此節就卦之名義釋
言之

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難
而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱
而隱釋文稱尺證反又尺升反

此節以九卦之實體實德申明上節之旨履以兌說承
乾剛故和上天下澤又爲理之至極君子行此和而至
之禮爲德之德謙山下於地自卑而人尊之自晦而道
彌光故可執持一陽來復善雖小而介然有辨不入于
陰邪之物類復性之本也凡人閱歷之久酬酢萬變雜
而易厭失其恒矣雷風常相與雖雜而不厭則恒矣恒
則固矣克己之始其事最難用力旣久漸覺順易損所

當損德之所以修也復性之功漸長漸裕而無造作正
助之失益不期益德之所以裕也致命遂志身困而道
亨品斯辨矣居所不動而利澤及物井之地也巽順乎
理稱事之宜入而制之隱而不見者也〇薛氏伯曰和
而不至從物者也和而能至故可履也微而辨之不遠
復也雜而不厭是以能恒刻損以修身故先難也身修
而無患故後易也有所興爲以益于物故曰長裕因物
興務不虛設也朱子語類云稱而隱是巽順恰好的道
理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏不露形
迹者皆非巽之道也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以
興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此節言九卦之用重九以字以者處憂患者以之也以履之禮意和至者和其行謙之卑牧尊光者制其禮則能以禮讓措諸身矣以復之小而辨者自知不善而速復于善恒之雜而不厭者一其德而勿二勿三則能以元永貞存諸心矣以損之先難後易者遠狥欲之害使天下皆無所害益之長裕不設者興和義之利使天下皆蒙其利則能脩已以治人矣以困之窮而通者寡慾尤則樂天知命無入不得矣以井之居所而遷者辨義理則安土敦仁誠精自明矣以巽之稱而隱者行權則神明變化隨時處中矣聖人以此與民同患人能以之又何憂患之難處哉○陸氏九淵曰行有不和以不由禮也能由禮則和矣自尊大則不能由禮卑以自牧乃

能自節制以禮復以自知自克乃能復善他人無與焉凡道有所不可行皆困也君子于此自反而已未嘗有所怨也君子之義在于濟物于井之養人可以明君子之義巽順于理如權之于物隨輕重而應則動靜稱宜○此章隨舉九卦之材以明進修之全功至于能權則學易之能事畢矣憂患以之而他事亦無不利也胡氏炳文謂九卦相間之數上下經相對殆非無意愚謂九卦相間而取殆以全易為學問之序從乾歷小畜八卦而後有履從履歷大有四卦而後有謙殆亦象積累有漸不躐等歟餘皆放此

右第七章

此章承上衰世之意以九卦之材示人處憂患之

道

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適釋文遠馬王肅韓袁万反師讀如字

首二句通章綱領遠猶忘也屢遷隨時善變義各不同也下六句申屢遷陰陽兩畫皆變動而不居止常周流于六爻之虛位或自上而降于下或自下而升于上大抵剛易爲柔柔易爲剛其或當或否或吉或凶皆不可執定常典惟隨事變所適而爲吉凶耳六爻剛柔未定曰六虛典常法也要猶約也朱子謂有陽居陽陰居陰而吉底亦有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可爲典要之書也是有那許多變所以如此

其出入以度外內使知懼

以下三節俱申不可遠就爻之辭言度法也蔡氏清曰卦爻所說皆利用出入之法使人入而在內出而在外皆知有法則而不敢妄爲是使知懼也知懼必以度本義此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

又以憂患之事與所以致憂患之故明示乎人雖无師保教訓之嚴儼然如父母親臨而愛護勸戒之父母憂子之憂甚于師之誨弟故以比聖人同患之深情蘇氏軾曰憂患之來苟不明其故則人有苟免之志〇上節知懼是小心畏義此節憂患是凶厲悔吝實事

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

承上兩節出入之度憂患之故皆著于卦爻之辭學易之初率循其辭而揆度其道之所以然久之融會貫通則見其變易之中實有不易之至理可爲典常之法然典常中又自具變化之神苟非至德之人神明黙成易道仍不能虛行也本義方道也○此章言變言辭以爻爲主而卦亦在其中不可爲典要圓神也以卦爻之變未定者言既有典常方智也以卦爻之辭已定者言孔氏穎達謂雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義皆惟變所適是其常典也亦通

右第八章

此章專論爻之效動無常而其理則有定

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

文王立卦名繫彖辭皆原卦義之始要卦義之終以定
一卦之全體而其中六爻剛柔相雜各有其時各有其
物周公因爲爻辭以明各爻之時物此節從彖說到爻
本義質謂卦體

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終
此節論初上二爻本者六爻吉凶託始之處其端甚微
非至明不能見其幾故難知末者由本始而馴至其終
知本則末易知蓋聖人繫初之辭猶擬度之而不敢輕
卒及至上爻則卦義之卒而成之終耳學者可不審察
于初之辭乎卒即末也按擬諸形容聖人之擬擬言議
動學者之擬象此兩層

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備釋文撰鄭作算

此節論中四爻初上特卦之始末而卦之物象德行備于中爻雜陳其貴賤不齊之物撰述其剛柔不一之德由是辨其物德之孰爲是而繫之以吉孰爲非而繫之以凶而卦之正義始備初上无位故經綸事業盡在中四爻物謂事物之象如君臣夫婦進退比應皆是德謂卦爻之德如震動兌說中正情僞皆是被初上亦有物德是非但非中爻則不備合之肯六爻之時物也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣（釋文噫于其反王肅于力反辭也要一妙反絕句又一遥反則句至吉凶居焉如字處也師音同鄭王肅音基）

此節仍歸重彖辭六爻皆發明彖之義彖辭所斷每卦皆有至當之理皆有爲主之爻示人以吉凶之故善觀爻辭者要在爻之合乎卦義則理存而吉不合卦義則

理亡而凶存亡吉凶可坐而知居安也若夫知者但觀彖辭以思六爻之義已過半矣此言爻不離彖觀玩者當合而求之

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下復申言中爻以中四爻得位用事所關尤重也二四皆陰位其功能同也而位之遠近于五則異故其善處亦不同二遠于君故多名譽善聞而四則多危懼之心近君勢逼故也然柔之爲道宜近而承陽宜若不利于二之遠而以六居二要歸于无咎者其用以柔而得中也四近君能小心畏懼則免于戾即是善處○按同功專指二四陰位言多譽多懼彖六二六四九二九四言

然九二尤多譽九四尤多懼柔之爲道以六二六四言也六四勝于九四而六二不如九二柔利近不利遠也然六二柔中六四无咎若以九居二則剛中非柔中矣其效亦不止无咎兩柔字以所臨之陰言與下節剛柔一例舊說俱未明○何氏楷曰月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之說也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪釋文勝升證反一音升

三五皆陽位功能亦同而位之貴賤則異三賤而不中故多凶五貴而得中故多功貴賤有等賤之事貴更難也大抵柔居三五陽位不勝其任而多危剛居三五陽位得正而勝任此節不言善者以多凶不可爲善也

按多凶多功亦兼九三九五六三六五言然六三尤多凶六五有時亦危故曰其柔危九五尤多功九三有時亦勝任故曰其剛勝吳氏證謂柔危剛勝專指五胡氏炳文專指三俱偏○此章爲觀玩之凡例所謂揆其方也然又當神明其道故多參活筆曰亦要曰過半曰多曰其邪欲人勿泥也

右第九章

此章承上既有與常言以爻爲主以象統爻

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫之卦象天地人三才三才皆以兩而化故卦亦必重爲六畫非宅言三才之道本如此聖人非以私意爲

之本義上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地按此以一卦言已廣大悉備

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

合諸卦言之陽動變陰陰動變陽象天地人之道皆有變動故名曰爻爻者交也效也爻有貴賤遠近之等叠象物之不齊也物卽爻之位剛柔相雜居之遂交錯成文剛柔交錯於時義或當或不當遂有情僞攻取之事吉凶由是而生焉○三才皆分兩體天有陰陽而日月寒暑分焉地有柔剛而山川動植分焉人有仁義而男女善惡分焉三才非兩則道不備故卦以六畫爲體天地氣化無時不變無時不動人之云爲善惡亦無時不變

動是故一卦變六十四六十四變四千九十六無一爻不交錯變易所以效三才之動也

右第十章

此章專言爻之效動而生吉凶

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章專言聖人繫辭申上外內使知懼所謂情見乎辭也末世盛德危疑之際文王與紂憂患之事易興于此救世心危故其辭危危懼者安平慢易者傾覆天道使然聖人之辭亦然百物不廢易道之大無所不有也辭危如何防微杜漸使人知懼于始持盈戒滿使人知懼

於終無論所處險易要歸于无咎易道不外此矣不言吉慶者爲善而求福卽非眞善止期補過而已故曰其要无咎○高氏攀龍曰易中凡說有喜有慶吉无咎都是及于物處若本等只到了无咎便好按易中喜慶多就及物說吉利多就自已說聖人以无咎該吉利不言所利也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

上下傳首章俱從作易歸到易簡傳中又言易簡旣至德此章獨從易簡源頭說起乾所以易者由于至健坤所以簡者由于至順至健則行之无難至順則行之不

繁也然易又能知險而不陷于險葢以易直遇易直固知其易直以易直遇艱險即知其艱險就艱險中之易直而行之故恆易而无險險不足以知險知天下之險者在易也簡又能知阻而不困于阻葢以簡便遇簡便固知其簡便以簡便遇繁阻即知其繁阻就繁阻中之簡便而行之故恆簡而无阻阻不足以知阻知天下之阻者在簡也朱子語類險是自上視下見下之險故不敢行阻是自下觀上爲上所阻故不敢進按上文其德行何也是卦之德行神德行存乎德行是人之德行此言乾坤之德行以卦象天地也而聖人之德行亦一乾坤也此乾坤亦該全易言

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者
聖人能以易簡之理平時融會于心自然喜悅及至臨事又以易簡之理研審于慮而險阻盡知故于未行之先有以豫定天下之吉凶當行之際有以成就天下之亹亹者此聖人作易成能之事而百姓亦與能焉兩天下字原包得百姓但聖人之研說出于自然學者之研說由于勉強然亦必能說能研而後定吉凶成亹亹也
本義侯之二字衍〇又本義說心乾之事研慮坤之事說心故有以定吉凶研慮故有以成亹亹張子謂易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮愚謂兩諸字當指易簡言能說研故知險阻知險阻故能定吉凶定吉凶故能成亹亹意理次第相承似難呆分

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

是故天道之變化人事之云爲其可見者皆形下之器也凡變化云爲得正而吉者皆有未來之祥祥者兆之先見者也形下之器至賾而不易知設卦爻以象其事則凡器之至賾者無不可知矣未來之祥至隱而不易知聖人使人卽卦爻之動以占其事則凡未來之至隱者無不可知矣此皆所說易簡知險阻之實也兩知字亦兼百姓用易言象事知器卽知以藏往占事知來卽神以知來但此與彰往察來俱就作易後言

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

總而言之天地既設位則乾坤定而易道已行乎其中聖人因而畫卦繫辭酬酢祐神以成全天地之功能凡

人欲知器知來者先與人謀以度其得失復以卜筮與鬼神謀以斷其吉凶則無論知愚之百姓皆得與于趨吉避凶之能此易所以爲三極之道也此節從天地說到百姓括盡易之本末重聖人成能句○胡氏炳文曰聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此以下申言聖人成能不外畫卦繫辭兩項伏羲畫八卦因而重之是以萬物萬事之象告人也文王周公繫彖繫爻是以一卦一爻事物之情言也然卽卦象之內剛柔雜居而其情之理得而吉理失而凶者已可見矣此象之所以盡意也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝釋文惡烏路反惡烏路反

上節剛柔之象以體言此節復言剛柔之變變通所以趣時是變動以利言也卦爻既變其情亦異吉凶亦以情而遷矣是故剛柔比應之閒或以愛相攻或以惡相攻而吉凶生于此矣或宜遠而遠或宜近而近或宜遠而反近或宜近而反遠遠近相取而有悔吝无悔吝生于此矣或以眞情相感或以僞妄相感而利害生于此矣害卽不利凡易中剛柔之情相近者尤重惟欲有愛无惡有情无僞而兩相得也苟近而不相得甚則有凶次則有害次則亦悔且吝此皆以情遷之實也相攻謂

用力于愛惡以爻之情性言相取謂遠近相待以爻之時位言相感謂情僞積中發外以爻之德行言此三句雖平列其義却互見德行中正當位得時而比應之爻又相近相愛吉之至也德行不中正失位失時比應之爻又相惡相遠凶之至也德行時位比應或有所缺則吉不全吉所缺者多則凶悔吝隨其失之輕重而見夫子舉近而不相得者以示其例其餘皆可推也情僞情字指眞情對僞言與前後諸情字渾言者不同○以事勢言愛惡最深故生吉凶以義理言情僞最切故生利害以位置言遠近向背亦生悔吝但愛惡情僞惟處近者關係尤大惟近而不相得者受禍尤多故特舉以警人天下之最險阻者莫如人心之愛惡情僞近則立應

然非易簡無以知險阻定吉凶易之情卽人之心也近不相得如此則近而相得可知遠而相得不相得亦可知此節就象之變動說盡吉凶之情○情僞相感卽感之道咸九四貞吉悔亡是以情相感憧憧往來是以僞相感感應俱以自巳德行言但亦兼有及人處將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

人心之險阻在內爲情僞攻取在外則爲辭知險阻者亦必知天下之言故復以辭之情僞示人亦易中所有之情研說易簡者無不知也以吉人辭寡句爲主此以言者所以尙其辭而聖人之情亦見乎辭也以上三節應下傳首章爻象動乎內節明象辭變占四道皆聖人

易簡成能之實為上下傳歸宿

右第十二章

此章言聖人本易簡之德行以作易總結上下傳之意

周易擇言卷五終